

تنخدع بذلك الخير . لماذا ؟ لأن الكافر يعيش كفر القمعة ، وكل عمل مع كفر القمعة هو عمل حابط عند الله ، وإن كان غير حابط عند الناس . وبعد ذلك يقول الحق عن هؤلاء الكافرين :

﴿ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١٧)

إن الحق يصف ما ينفقه هؤلاء الكافرون في أثناء الحياة الدنيا وهم بعيدون عن منهج الله إنه - سبحانه - يشبهه بريح فيها صر ، أى شدة ، فهاذة « الصاد والراء » تدل على الشدة والضجة والصخب ، ومثال ذلك ما قاله الحق عن امرأة إبراهيم :

﴿ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ (٢٩)

(سورة الفاريات)

إنها أنت وجاءت بضجيج ! لأنها عجوز وعقيم ويستحيل عادة أن تلد . ومثل قوله الحق :

﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ (١٠١)

(سورة الحاقة)

والريح الصرصر هي التي تحمل الصفيح ولها صوت مسموع .

وقوله الحق : « كمثل ريح فيها صر » أى أن الريح جعلت البرد شائعا وشديدا ، فالبرد قد يكون في منطقة لا ريح فيها ، ويظل باقيا في منطقته تلك ، وعندما تاتي

الرياح فإنها تنقل هذا البرد من مكان إلى مكان آخر ، فتسبح دائرة الضربة . وماذا تفعل الرياح التي فيها شدة برد ؟ إنها تفعل الكوارث ، ويقول عنها الحق : « أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته » وساعة نسمع كلمة « حرث » فتحن نعرف أنه الزرع ، وقد سماه الله حرثا ، ليعرف الإنسان إنه إن لم يحرق فقل يحصد ، يقول الحق :

﴿ أَقْرَأْتُمْ مَا مُحَرَّمُونَ ﴿٣٦﴾ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَمْ تَحْنُ الْزَارِعُونَ ﴿٣٧﴾ لَوْ شَاءَ لَجَعَلْتُهُ

حُطَمَا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٣٨﴾

(سورة الواقعة)

كان الرياح العارمة تفسد الحرث ، وهو العملية اللازمة للإنبات ، فالحرث إثارة للأرض ، أي جعل الأرض هشة لتنمو فيها الجذور البسيطة ، وتقوى على اشتراكها ، وأخذ الغذاء منها ، وهذه الجذور تستطيع - أيضا - من خلال هشة الأرض المحرونة أن تأخذ الهواء اللازم للإنبات .

إن الحق سبحانه يريد أن يضرب لنا المثل وهو عن جماعة غير مؤمنين أنفقوا أموالهم في الخير ، لكن ذلك لا ينفعهم ولا جدوى منه . مصداقا لقوله تعالى : « كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفُسهم يظلمون » وهكذا يكون مصير الإنفاق على نية غير مؤمنة ، كهية الحرث الذي هبت عليه ريح فيها صوت شديد مصحوب ببرد ، فالـ « صر » فيه الشدة والبرودة والعنف ، وحاتم الطائي كريم العرب يقول لعبد :

أوقد ؛ فإن الليل ليل قر
والريح يا غلام ربيع صر
عقل يري نارك من يمر
إن جلبت ضيفا فأنت حر

إن هذا الرجل الكريم يطلق سراح العبد إذا ما هدى ضيفا إلى منزل حاتم الطائي . « والليل القر » : هو الليل الشديد البرودة ، و « الريح الصر » : هي

الريح الشديدة المصحوبة بالبرد . ونعرف في قرآننا أن الصقيع يتزل على بعض المزروعات ، فيتلفها . وتلاحظ هنا أن الحق سبحانه قد جاء بهذه الآية الكريمة بعد أن أوضح لنا في الآية السابقة عليها أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا ومصيرهم النار ، وهو سبحانه يدفع أى شبهة تطرأ على السامع ، وهي أن هذه الأموال التي أنفقها الكافرون لعمل الخير ، لن تغني عنهم شيئا في الآخرة ، لأنهم لا يملكونها . لماذا ؟

لأن العمل إنما يراد للثواب عليه ، والنية دائما هي التي تحدد الهدف من كل حركة . . فهل كان في نية الكفار حين أنفقوا أموالهم في الخير الذي يعلمه الناس كالمساعدات ، وتفريج الكرب ، وإنشاء للمستشفيات . هل كان في بال هؤلاء الكفار رب هذه النعم ، أو كانوا يعملونها طمعا في جاه الدنيا ، وتقدير التاريخ وذكر الإنسانية ؟

لاشك أنهم كانوا يعملونها للجاه ، أو للتاريخ ، أو للإنسانية ؛ لأنهم لا يؤمنون بما وراء ذلك ، فهم لا يؤمنون بوجود إله ، ولا يؤمنون بوجود يوم آخر يحاسبون فيه على ما قدموا . وقلنا من قبل : إن الذي يعمل عملا فليطلب أجره من عمل له ، وما داموا قد عملوا للدنيا وذكرها ، وجاهاها ، والفخر فيها ، فقد أعطتهم الدنيا كل شيء .

الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا ، وهو الذي يضرب الأمثال للناس لعلمهم يتذكرون . ومعنى المثل : أن يأتي إلى أمر معنوي قد يغيب عن بعض العقول فهمه ، فيشخصه ويمثله بأمر حسي يعرفه الجميع ، ونحن نعرف أن المحسات هي أصل المعنويات في الفهم . ونعرف أن الطفل أول ما تتفتح إدراكاته يدرك الشيء - المحس أولا ، ثم بعد ذلك يكون من المحسات المعقولات .

فالطفل - على سبيل المثال - يرى نارا فيمسكها فتحرقه ، فيتكون عند الطفل اقتناع بأن النار محرقة . ويشرب الطفل عسلا ، فيجده حلوا ، فيتكون عنده اقتناع بأن العسل حلو الطعم ، ويأكل الطفل شيئا مرا كالخنظل ، فتتكون عنده قضية معلومة وهي أن هذا الشيء مر الطعم ، فكل المعلومات التي يعرفها الإنسان بوسائل

إدراكه المتعددة إنما تأتي من الأمور المحسة أولا .

والأمور المحسة - كما علمنا - وسائلها الحواس الخمس الظاهرة ، وهي : العين لترى ، والأذن لتسمع ، والأنف ليشم ، واللسان ليزوق ، والأنامل لتلمس ، وهكذا نعرف أن كل حاسة ظاهرة لها غاية في الإدراك . والإنسان يتمتع بحواس أخرى ندرك أفعالها ، ولكننا لا ندرك أجهزتها أو آلاتها .

مثال ذلك : حاسة البعد وهي أن يعرف الإنسان هل الشيء الذي يراه قريب منه أو بعيد عنه ؟ وكذلك حاسة الثقل فيحمل الإنسان الشيء فيعرف مدى ثقله ، إنه يدرك ذلك الثقل بحاسة غير الحواس الخمس الظاهرة ، هذه الحاسة هي حاسة الثقل يكتشف بها الإنسان أن شيئا أثقل من شيء آخر ؛ ذلك أن العضلات التي نحمل الشيء تعرف قدر الجهد المبذول في الحمل . وهناك حاسة أخرى غير ظاهرة هي حاسة « التين » فيمسك الإنسان القماش بأنامله ليعرف هل سمك هذا القماش أكبر من سمك قماش آخر ؟ ولمعرفة سمك الشيء لا بد أن يكون واقعا بين لاصقين . إذن فهناك حواس كثيرة نرى المعاني عندنا ؛ فكل الإدراكات بنت الحس ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَنَّهُ أَتَرَجِّحُكُمْ مِنْ بَطُونٍ أَمْهَثِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ

وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

(سورة النحل)

هذه هي الوسائل للإدراك ، وقد أورد سبحانه السمع والأبصار أولا لأنها الوسيلتان الأساسيتان ، وأورد من بعد ذلك « الأفئدة » وهي المختصة بالمعاني والقلبيات وغيرها ، فإذا أراد الله أن يضرب مثلا في أمر معنوي قد يختلف فيه العقل فهو سبحانه يأتي بأمر حمي يتفق فيه الحواس . ونعلم أن في اللغة أمرا اسمه « التشبيه » ، فعندما يجهل إنسان شيئا يقول لمعلمه : شبه لي الأمر الذي أجهله بأمر أعرفه . والإنسان منا قد يسأل صاحبه : أعرف فلانا ؟ فيقول الصاحب : لا أعرفه ، فيقول الإنسان منا لصاحبه : إن فلانا الذي لا تعرفه يساوى فلانا في الطول ، ويساوى فلانا في اللون ، وهكذا يتقل الإنسان من أمر

لا يعرفه إلى أمر يعرفه . والحق سبحانه يضرب لنا المثل بالأمور الحسية ، لفهم الأمور المعنوية ، والله يوضح لنا أن الذين كفروا ساعة تكون لهم آفة متعددة فملكاتهم تصاب بالاضطراب يقول - سبحانه - :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤٩)

(سورة الزمر)

إنه سبحانه يوضح لنا بالمثل الواضح مصير وحال رجل مملوك لعدد من الشركاء ، والشركاء الذين يملكون هذا العبد ليسوا متفقين ، بل بينهم نزاع وشقاق ، وبطبيعة الحال لابد أن يكون هذا العبد مرمقا ، وهكذا تكون قضية الشرك بالله ، إن العبد في مثل هذه الحالة يكون مشتتا وموزع النفس بين الذين يملكونه وهم متشاكسون ، أما قضية التوحيد فالخلق يشبهها بالقول : « ورجلا سلما لرجل » .

وهكذا ينقلنا الحق سبحانه - رحمة بنا - من المعنى العقدي العالى إلى معنى محسوس للجميع ، لتري أن الرجل المملوك لسيد واحد يتلقى أوامره من واحد فقط ، وكذلك يريد الله في هذه الآية أن يضرب مثلا لمن يفتقر شيئا على غير نية إرضاء الله في طاعته ، فمهما أنفق هذا الإنسان فإن إنفاقه حابط . ونحن عندما نقرأ أمثال القرآن الكريم علينا ألا نأخذ جزئية فقط ، لا ، لكن يجب أن نأخذ الجملة كلها لفهم المثل كله كصورة مؤلفة مثلا ضرب الله لنا مثلا بالشركاء المتشاكسين الذين يملكون رجلا ، فعلينا إذن ألا نأخذ للمثل بحرفيته ، ولكن نأخذ الأمر بجموع المثل . مثال آخر ، يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَالْمَاءِ أَتْرَكْتُهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَجُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴾ (٥٠)

(سورة الكهف)

فهو الحياة الدنيا كالماء ؟ لا ، ولكن قصة الحياة كلها ، تشبه القصة التي يضربها الحق كمثال ، الماء حين ينزل يختلط بالأرض ، وبعد ذلك تهتز ، فتعطي نباتا ، والنبات ينتج الزهر الجميل ، وبعد ذلك ينتهي إلى هشيم ، هكذا هي الدنيا في

زخرفتها ؛ فالبداية مزهرة ، فيها نضارة ونخضة وبهجة ، ونهاية مؤلمة ومدمرة .

إذن فالحق سبحانه ينقل لنا معنى الحياة الدنيا ويشبهها بالأزهار والنبات ونهايته أن يصبح هشيما تذروه الرياح ، وهو ما يقوله في موضع آخر من القرآن الكريم .

﴿ فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ الْآمِسُ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة هود)

وعندما نعلم النظر في قوله الحق :

﴿ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ

ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ، وَظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

(سورة آل عمران)

نجد في هذه الآية « مشبها » و « مشبها به » ، المُشَبَّه هم القوم الذين ينفقون أموالهم بغير نية الله ، أى كافرون بالله ، والمُشَبَّه به : هو الزرع الذى أصابته الريح وفيها الضرر ، والنتيجة أنه لا جدوى هنا ، ولا هناك .

ولذا تصيب الريح حرت قوم ظلموا أنفسهم ، وهل لا تصيب الريح حرت قوم لم يظلموا أنفسهم ؟

إن الذين ظلموا أنفسهم تنزل بهم هذه الكارثة كعقوبة ، مثلهم في ذلك مثل أصحاب الجنة الذين يقول فيهم الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۝١٧

وَلَا يَسْتَنْشِرُونَ ۝١٨ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۝١٩

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۝٢٠ ﴾

(سورة النمل)

لقد جزاهم الله بظلمهم ، ولكن ألا نرى رجلا لم يظلم نفسه وتصيب زراعته كارثة ؟ إتنا نرى ذلك في الحياة ، والرجل الذي لم يظلم نفسه وتصيب زراعته كارثة ، ويصبر على كارثته ، يأخذ الجزاء والثواب من الله ، ولعل الله قد أهلك بها مالا كانت الغفلة قد أدخلته في ماله من طريق غير مشروع .

هكذا تكون الكارثة بالنسبة للمؤمن لها ثواب وجزاء ، أو تكون تطهيرا للهيال . أما الذي ينفق على غير نية الله وهو كافر ، فلا ثواب له .

ويذيل الحق الآية بقوله : وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ، فهو سبحانه لم يظلم الكافرين حين جعل نفقتهم بدون جدوى ولا حسيلة لها عنده ، ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم ، لأنهم أنفقوا النفقة على غير هيئة القبول ، وهم الذين صنعوا ذلك عندما ظلموا أنفسهم بالكفر فحبطت أعمالهم ، وتلك هي عدالة الحق سبحانه وتعالى :

ويقول الحق من بعد ذلك :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

حين يخاطب الله المؤمنين ويناديهم بقوله : « يا أيها الذين آمنوا ، فلتعلم أن ما يحيى بعد ذلك هو تكليف من الحق سبحانه . فساعة ينادى الحق المؤمنين به ، فإنه ينادى ليكلف ، وهو سبحانه لا يكلف إلا من آمن به ، أما حين يدعو غير المؤمن به إلى رحاب الإيمان ، فإنه يثير فيه القدرة على التفكير ، فيقول له :

فكّر في السماء ، فكّر في الأرض ، فكّر في مظاهر الكون ، حتى تؤمن أن للكون إلهًا واحدًا . فإذا آمن الإنسان بالإله الواحد ، فإن الحق سبحانه وتعالى يقول له : مادمت قد آمنت بالإله الواحد ، فلتلق عن الإله الحكم .

إن الحق حين يقول : « يا أيها الذين آمنوا » فهو سبحانه يخاطب بالتكليف المؤمنين به ، وهو لا يكلف به « افعل » و « لا تفعل » إلا من آمن . أما من لم يؤمن فيناديه الله ليدخل في حظيرة الإيمان : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم » فإذا ما دخل الإنسان في حظيرة الإيمان فالحق سبحانه وتعالى يكرم هذا المؤمن بالتكليف به « افعل » و « لا تفعل » ومادام العهد قد آمن بالإله القادر الحكيم الخالق ، القيوم ، فليسمع من الإله ما يصلح حياته . ويحيى في بعض الأحيان ما ظاهره أن الله ينادى مؤمنًا به ، ثم يأمره بالإيمان كقول الحق : « يا أيها الذين آمنوا آمنوا » .

ويتساءل الإنسان كيف ينادى الله مؤمنًا به ، ثم يأمره بالإيمان ؟ وهنا نرى أن المطلوب من كل مؤمن أن يؤدي أفعال الإيمان دائمًا ويضيف لها ليستمر ركب الإيمان قويًا ، فالحق حين يطلب من المؤمن أمرًا موجودا فيه ؛ فلتعلم أن الله يريد من المؤمن الاستدانة على هذا اللون من السلوك الذي يحبه الله ، وكان الحق حين يقول : « يا أيها الذين آمنوا آمنوا » إنما يحمل هذا القول الكريم أمرًا بالاستدانة على الإيمان ، لأن البشر من الأغيار . ونحن نعرف أن الله أفسح بالاختيار مجالًا لقوم آمنوا فارتدوا . فليس الأمر مجرد إعلان الإيمان ثم تنتهي المسألة ، لا ، إن المطلوب هو استدانة الإيمان .

وحين نقرأ قول الحق : « يا أيها الذين آمنوا » فلتفهم أن هناك تكليفًا جديدًا ، ومادام في الأمر تكليف فعنصر الاختيار موجود ، إذن فحشية كل حكم تكليفي من الله له مقدمة هي : « يا أيها الذين آمنوا » ولا تبحث أيها المؤمن في علة الحكم ،

وتسأل : لماذا كلفني يارب بهذا الأمر ؟ فليس من حقل أيها المؤمن أن تسأل :
« لماذا » مادمت قد آمنت ؛ فالحق سبحانه لم يكلف إلا من آمن به ، فإذا كنت - أيها
المؤمن - قد آمنت بأنه إله صادق قادر حكيم فأمن الله على نفسك ، وتغذ مطلوب الله
به « افعل » و « لا تفعل » سواء فهمت العلة أم لم تفهسها . وسبق أن ضربنا المثل
ومازلنا نكرره .

إن المريض الذي يشكو من سوء الهضم بعد تناول الطعام يفكر أن جهازه
الهضمي مصاب بعلة ، ويفكر في اختيار الطبيب المعالج ويختار طبيباً متخصصاً في
الجهاز الهضمي ، ويذهب إلى هذا الطبيب . وهنا ينتهي عمل العقل بالنسبة
للمريض ؛ فقد اختار طبيباً وقرر الذهاب إليه ، والطبيب يجري الفحص الدقيق ،
ويطلب التحاليل اللازمة إن احتاج الأمر ، ويشخص الداء ، ثم يكتب الدواء ،
وحين يكتب الطبيب الدواء للمريض ، فإن المريض لا يصح أن يقول للطبيب : لن
أخذ هذا الدواء إلا إذا أقنعتني بحكمته . بل عليه أن يتغذ كلام الطبيب ، وهكذا
يطيع المريض الطبيب ، وكلاهما مساوٍ للآخر في البشرية ، فكيف يكون أدب
الإنسان مع خالقه ؟ إن كل عمل العقل عند المؤمن هو أن يؤمن بالله ، وبعد أن
آمنت - أيها المؤمن - بالله حكيماً ، فتلق عن الله الحكم ؛ لأن مأمون على أن يوجهك
لأنك أنت صنعته .

إن الحق يأمر المؤمن بالصلاة ، وعلى المؤمن أن يؤديها ، ولا يبحث عن علة الصلاة كأنها
رياضة مثلاً ، لا . إن الأمر صادر من الحق بالصلاة ، وحين تصل ، فإنك تلذت
إلى أن نفسك قد انشجرت بالصلاة وشجرت بالراحة ، فتقول لنفسك : ما أحلى
راحة الإيمان ؛ هذه هي علة الحكم الإيمان . إن علة الحكم الإيمان يعرفها المؤمن
بعد أن يتغذ ، ولذلك نجد الحق من فضل كرمه ، يقول لنا :

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

(من الآية ٢٨٢ سورة البقرة)

فانت ساعة أن تنفي الله في الحكم ، يعطيك العلة ، ويعطيك راحة الإيمان ،
إنك أيها العبد لا تسأل أولاً عن الاقتناع بالعلة حتى تنفذ حكمها لله ، لأن الحق

سبحانه قد يؤجل بعض حثيات الأحكام لحلقه قرونا طويلة ، ومثال ذلك أننا ظلمنا لا نعرف علة حكم من الأحكام لما ة أربعة عشر قرنا من الزمان مثل تحريم أكل لحم الخنزير ، فهل كان على العباد المؤمنين أن يؤجلوا أكل لحم الخنزير أربعة عشر قرنا إلى أن يمتلكوا معامل للتحليل حتى نعرف المضار التي فيه ؟ تلك المضار التي ثبتت معمليا . . لا .

إن العباد المؤمنين لم يؤجلوا تنفيذ الحكم ، ولكنهم نفقوه ، واكتشف أحفاد الأحفاد أن فيه ضررا ، وهذا يدفعنا إلى تنفيذ كل حكم لا نعرف له علة ، إن هذا الحكم له حكمة عند الله قد لا يستطيع عقل الإنسان أن يفهمها ، ولكن متى أشياء نوضح بعض الأحكام فيها لم يكن يعرفه الإنسان ، وتعطينا تلك الإيضاحات الثقة في كل حكم لا نعرف له علة ، ونصبح علة كل حكم هي : « يا أيها الذين آمنوا » .

إن الحق بهذا القول ينادي كل عبد من عباده : يا من آمنت بي إلهي خذ مني هذا التكليف . ومثال ذلك - والله المثل الأعلى - عندما يقول الطبيب : يا من صدقت أني طبيب لمرضك خذ هذا الدواء وستشفى بإذن الله .

وعندما يزور الإنسان مريضا ويسأله : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ فالمرضى يجيب : لقد كتب الطبيب لي هذا الدواء ، فما بالنا بتنفيذ أحكام الله ؟ إنه يجب أن نتفذهها لأن الله قالها ، ولذلك فالعاقلون بعمق وجدية يختلفون عن مُدعى العقل بسطحية ، هؤلاء العاقلون الجادون يقولون : إن هذا العقل مطية يوصلك إلى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه . فكان العقل يوصلك إلى أن تؤمن بالله ، ولكنه لا يحشر نفسه فيها ليس له قدرة عليه .

إن الحق سبحانه في هذا التكليف القادم : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم » أي إنكم ما دمتم قد آمنت ، فعليكم الحفاظ على هذا الإيمان بأن تبعدوا عنه نزغ الشيطان وكيد الأعداء . إن نزغ الشيطان وكيد الأعداء إنما يأتي من البطانة التي تتداخل مع الإنسان .

ولئنهم كلمة « بطانة » جيدا ، إن بطانة الرجل هم خاصته ، أي الناس الذين

يُصَاحِبُهُمْ وَيَجْلِسُونَ مَعَهُ وَيَعْرِفُونَ أَسْرَارَهُ ، وَكَلِمَةُ « بَطَانَةٌ » مَأْخُودَةٌ أَيْضًا مِنْ بَطَانَةِ الثَّوْبِ ؛ فَتَحْنُ عِنْدَمَا تُسَكُّ أَى قِطْعَةً مِنْ ثِيَابٍ نَرَى أَنَّ الثَّوْبَ خُشِنَ ، وَلِذَلِكَ فَالصَّانِعُ يَضَعُ لِلثَّوْبِ الْخُشْنَ بَطَانَةً نَاعِمَةً وَيَخَارُهَا كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ بِالْجِسْمِ ، وَالْبَطَانَةُ مِنَ الْأَصْدِقَاءِ تَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ بِالنَّعِيمَةِ وَتَسْمِيْلِهِمْ وَتُسْتَعْبِدُهُمْ . وَلِذَلِكَ نَجِدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الْأَنْصَارُ شُعَارُ ، وَالنَّاسُ دُثَارٌ »^(١) .

« وَالشُّعَارُ » هُوَ الثَّوْبُ الَّذِي يَلَامِسُ شَعْرَ الْجَسَدِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْمَلُ مِنْ قِيَمَةِ الَّذِينَ اسْتَقْبَلُوا الدَّعْوَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ بِمَوَدَّةٍ وَحُبٍّ . وَهَكَذَا نَعْرِفُ أَنَّ كَلِمَةَ « بَطَانَةٌ » مَأْخُودَةٌ - كَمَا قُلْنَا - مِنْ بَطَانَةِ الثَّوْبِ ، لِأَنَّهَا الَّتِي تَلْتَحِمُ بِالْجِسْمِ حَتَّى تَحْمِيَهُ ؛ فَتَحْنُ نَرْتَدَّى الصُّوفَ لِنُعْطِيَ الدَّفْعَ ، وَنَضَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِسْمِ بَطَانَةً لِنُبْعِدَ عَنِ الْجِسْمِ حُسُونَةَ الصُّوفِ ، وَيُسَمُّونَ الْبَطَانَةَ بِالْوَلِيَّةِ ، أَى الَّتِي تَدْخُلُ فِي حَيَاةِ النَّاسِ . وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْوُجُودِ مِنْ هَذِهِ الْبَطَانَةِ .

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَرُ مَعْصُومٌ وَمَوْحَى إِلَيْهِ وَلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ مَا يَطْمَحُ أَى عَبْدٍ مُؤْمِنٍ أَنْ يَتَخَذَهُ قُدْوَةً لَهُ ، هَذَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ نَجِدُ بَعْضًا مِنْ وَصْفِهِ فِي حِوَارٍ بَيْنَ سَيِّدِنَا الْحُسَيْنِ رَضَوَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآبِيهِ سَيِّدِنَا عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ الْحُسَيْنُ :

يَأْبَى قُلُوبُ لِي عَنْ مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ عَلِيُّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَجْلِسُ وَلَا يَقُومُ إِلَّا عَلَى ذِكْرِ . وَفِي الْحَدِيثِ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَكْتَرُ الذِّكْرَ »^(٢) .

لِمَاذَا ؟ لِأَنَّ الْجُلُوسَ وَالْقِيَامَ هُوَ إِعْطَالُ حَرَكَةِ بِحَرَكَةٍ ، فَمَنْ كَانَ قَائِمًا فَقَعْدَ فَقَدَ أَدَى حَرَكَةٍ هِيَ الْقُعُودُ ، وَمَنْ كَانَ جَالِسًا فَقَامَ ، فَقَدَ أَدَى حَرَكَةً هِيَ الْقِيَامُ . وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ ، مُشَاكِرًا نِعْمَةَ الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالْإِنْسَانُ مِمَّا يَسْطِيعُ أَنْ يَسْأَلَ نَفْسَهُ : كَمْ عِضْلَةً يَحْرُكُهَا الْإِنْسَانُ حَتَّى يَقْعُدَ أَوْ يَقُومَ ؟

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْمَقَازِي ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي التَّرَكَّاتِ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي الْمُقَدِّمَةِ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ .

(٢) رَوَاهُ السَّائِقُ فِي الْجُمُعَةِ .

إنها أعداد كبيرة من العضلات تتحرك لتوازن ارتفاع الجسم أو جلوسه ، وهي أعداد لا يعرفها الإنسان . فما الذي جعل هذه الأجهزة الصماء تفهم مراد الإنسان ، ويمجد أن يحاول الإنسان القيام ، فإنه يقوم ، ويمجد أن يحاول الإنسان القعود ، فإنه يقعد ؟ إنك إذا رفعت يدك لا تعرف ما هي العضلات التي تتحرك لترفع اليد ، وتلك إدارة عالية يقول عنها الشاعر :

«وفيك انطوى العالم الأكبر»

كان العالم الكبير قد انطوى وصار في داخلك أنت . إنك إن أردت أن تنام فإنك تنام ، وتحب أن تقوم فتقوم . وبين لك الحق أن أوامرك لعضلاتك وتحكمك في مملكة جسدك ، هي من تسخير الله ؛ تدرك ذلك حين تنظر حولك فتجد أنه سبحانه قد سلب أحدا غيرك القدرة على رفع الذراع . وإياك أن تظن أن الحركة قد وانتك لمجرد أن لك يدا ، لا ، إن غيرك قد تكون له يد ؛ ولكنه لا يستطيع أن يأمرها فتتحرك . وهكذا نعرف أن كل الإرادات في النفس إنما تتحرك بتسخير الحق لها لخدمة الإنسان .

قال صلى الله عليه وسلم : « إذا استيقظ أحدكم فليقل : الحمد لله الذي ردّ على روعي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره »^(١) .

انه يُوجه الإنسان إلى ذكر خالقه عند كل قيام أو قعود ، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه عند كل انفعال بكل حركة من الحركات علينا أن نذكر الذي خلقنا وخلق فينا القدرة على الحركة .

وليسأل كل منا نفسه : كم حركة يتطلبها أمر من الإنسان بأن يحك ظهره مثلا ؟ إنه عدد غير معروف من الحركات . وهكذا علينا أن نحسن الأدب مع الله بأن نذكره في كل حركة فهو الذي خلق كل إنسان منا صالحا لكل هذه القدرات .

ونعود إلى وصف علي كرم الله وجهه مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم : كان لا يجلس ولا يقوم إلا عن ذكر .

ولنتنبه إلى دقة الرسول في التعامل مع البطانة من البشر ، فهاهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يوطن الأماكن ونهى عن إيطانها . ويوطن المكان ، أي أن يخصص مكانا لفلان لمجلس فيه ، لقد كان الرسول يجلس حيث انتهى به المجلس ، وكذلك كان صحابته ، فلا أحد يجلس دائما بجانبه حتى لا يأخذ أحد من مكانته عند الرسول فرصة يتخيل معها الآخرون أنه صاحب حظوة ؛ فكلهم سواسية ونحن نرى في عصرنا أن هناك من يتخذ لنفسه مكانا في المسجد ، وهذا منهي عنه . فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الخراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير ^(١) .

ويضيف علي كرم الله وجهه في وصف مجلس رسول الله : وكان إذا ذهب إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ، « وكان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ، يعتل الشاة ويجيب دعوة المملوك » ^(٢) .

أهناك أدب أكثر من هذا ؟ إنه الرسول الكريم ، يجلس حيث ينتهي به المجلس ، لقد أراد أن يضرب لنا المثل حتى تتنوع اللقاءات ؛ فاليوم قد يجلس مؤمن بجانب مؤمن من مكان بعيد ، وغدا يجلس كلاهما بجانب اثنين جاء كل منهما من مكان آخر ، وهكذا تتحقق اندماجية الإيمان بتنوع اللقاءات .

ويقول علي كرم الله وجهه : وكان رسول الله يعطي كل جلسائه نصيبهم من مجلسه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه .

إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعطي نظرة لراحد ، فهو ينظر كذلك لكل

(١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الصلاة والنسائي عن نقرة الخراب أي تخفيف السجدة بخدر وضع الخراب منقاره ، وافتراش السبع : من بسط الذراعين في السجود وعدم رفعهما ، وأن يوطن المكان : أي يلائمه فلا يصل في غيره .

(٢) رواه الطبراني

واحد في مجلسه ، وإن تكلم كلمة إلى ناحية فهو يعطى كلمة أخرى إلى الناحية المقابلة ، وذلك حتى يعرف كل جليس للرسول أن المؤمنين سواسية ، وأنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كافة ؛ وليس رسولا إلى قوم بعينهم ، وحتى يعرف كل واحد من جلسائه أنه يجلس إلى رسول الله الذي بعثه الله إليه .

هكذا كان ملوك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعطى القدوة للناس ، وحتى يعرف كل إنسان أن التعمام الناس بعضهم ببعض ؛ قد يسبب لواحد استغلال الالتعام في غير صالح الإيمان .

لذلك يقول الحق سبحانه : يا أيها المؤمنون تنبهوا إلى أنكم في معسكر من غير المؤمنين يقاتلكم ويعاند إيمانكم ، وهؤلاء لا يمكن أن يتركوكم على إيمانكم ، بل لابد أن يكيّدوا لكم ، وهذا الكيد يتجل في أنهم يدسون لكم أشياء ، وينفذون إليكم .

ونعرف جميعا أن الإسلام عندما جاء كان كثير من آمن له ارتباطات بمن لم يسلم ؛ فهناك القرابة ، والصداقة ، والإلف القديم والجوار ، والأخوة من الرضاة ، لذلك يجدر الحق من هذه المسائل ، فلا يقولن مؤمن هذا قريبى ، أو هذا صديقى ، أو هذا حليفى ، أو هذا أخى من الرضاة . فالإسلام يحقق لكم أخوة إيمانية تفوق كل ذلك ، ولهذا فإياكم أن تتخذوا أناسا يتدخلون معكم بالرد ؛ لأن الشرياق من هذا المجال ، وإياكم أن تعتقدوا أن فجوة الإيمان والكفر بينكم مستذهب أو تضيق ؛ لأن الكفار لن ينوروا أن يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من الألوان ، وهم - الكفار - لا يقصرون في هذا أبدا ، لذلك يأتي الأمر من الحق :

يا أيها الذين آمنوا ، احصوا هذا الإيمان فلا تتدخلوا مع غير المؤمنين تتدخلوا يفسد عليكم أمور دينكم ؛ لأنهم لن يهدأوا . لماذا ؟ لأن حال هذه البطانة معكم سيكون كما يل : « لا يألونكم خيالا » أى لا يقصرون أبدا في الكيد لكم ، والخيال هو الفساد للهيئة المدبرة للجسم وهو العقل ، ونحن نسمي اختلال العقل « خيلا » .

إن الحق يقول :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ

قَدْ بَدَتْ بِالْجَنَازَةِ مِنْ أَقْوَامِهِمْ وَمَا نُنْجِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٥﴾

(سورة آل عمران)

فالمسي عنه ليس أن تتخذ بطانة من المؤمنين ، ولكن المنى عنه هو أن تتخذ بطانة من غير المؤمنين ؛ لأن المؤمن له إيمان يحرسه ، أما الكافر فليس له ما يحرسه ، والبطانة من غير المؤمنين لا تقصر في لحظة واحدة في أنها تريد للمؤمنين الخيال والفساد ، ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، بل إنهم يحبون العنت والمشقة للمؤمنين « ودوا ما عنتم » والحق سبحانه وتعالى لا يريد لنا العنت ، وفي هذا يقول سبحانه :

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَسَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

(من الآية ٢٢٠ سورة البقرة)

أي أنه سبحانه لو أراد ، لكلفكم بأمور كثيرة تحمل المشقة ، لكن الحق سبحانه يسر لكم أيها المؤمنون ، لكن أهل الكفر لا يودون إلا الخيال للمؤمنين ، ويحبون المشقة لهم .

ومن أين تنشأ المشقة ؟ إنك حين تكون مؤمناً فأنت تقوم بما فرضه عليك الدين ، وهم يحاولون أن ينفخوا في المؤمن بنير ما يقتضيه هذا الدين ، فتتوزع نفس المؤمن ، وبهذا النفخ تنقسم ملكات المؤمن على نفسها ، وعندما تنقسم الملكات على نفسها فإن القلق والاضطراب يسيطران على الإنسان ، فالقلق والاضطراب ينشآن عندما لا تعيش الملكات النفسية في سلام وانسجام .

ونحن نرى ذلك في المجتمعات التي وصلت إلى أرقى حياة اقتصادية وأمورهم المادية ميسرة كلها ، فالشيخوخة مؤمنة ، وكذلك التأمينات الصحية والاجتماعية ، ودخل الإنسان مرتفع ، لكنهم مع ذلك يعيشون في تعب ، وترتفع بينهم نسبة الانتحار ، وينتشر بينهم الشذوذ ، والسبب وراء كل ذلك هو أن ملكاتهم النفسية غير منسجمة ، وسلام الملكات النفسية لا يتحقق إلا عندما يؤمن الإنسان ، ويطبق

تعاليم ما يؤمن به . فالرجل - على سبيل المثال - حين ينظر إلى حلاله ، أى زوجته ، ينظر إليها براحة ويشعر باطمئنان ؛ لأن ملكاته النفسية منسجمة ، أما عندما تنجس عينه إلى امرأة ليست زوجته ، فإنه يراقب كل من حوله حتى يعرف هل هناك من يراه أو لا ؟ وهل ضبطه أحد أو لا ؟ وعندما يضبطه أحد فهو يفزع وتتخط ملكاته .

لذلك يحذر الحق سبحانه المؤمنين : إياكم من البطانة من غير المؤمنين ، لأنهم لا يقصرون أبدا ولا يتركون جهدا من الجهود إلا وهم يحاولون فيه أن يدخلوكم في مشقة . والمشقة إنما تنشأ من أن الكافر يحاول أن يجذب المؤمن إلى الانحراف والاضطراب النفسى وتشتت الملكات مستغلا القرابة والصداقة . مطالبا أن يرضيه المؤمن بما يخالف الدين ، ولا يستطيع المؤمن التوفيق بين ما يطلبه الدين وما يطلبه الكافر ؛ لذلك تنقسم ملكات المؤمن ويحس بالمشقة . والكافرون لا يتركون أى فرصة تأتى بالفساد للمؤمنين إلا انتهزوها واغتصمها . « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبيلا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم » .

ومادامت البغضاء قد بدت من أفواههم فكيف تتخذهم بطانة ؟ إنك حين تصنع لنفسك جماعة من غير المؤمنين ، فإنها تضم بعضا من المنافقين غير المنسجمين مع أنفسهم . والمنافق له لسان يظهر خلاف ما يعطن . وعندما يذهب المنافق إلى غير المؤمنين فإن لسان المنافق ينقل بالسخرية كلام المؤمنين .

هكذا تظهر البغضاء من أفواه المنافقين المذبذبين بين ذلك ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، إنهم لا ينتمون إلى الإيمان ولا ينتمون إلى الكفر ، والذى يصل المؤمنين من بغضاء هؤلاء قليل ؛ لأن ما تخفى صدورهم أكبر . وحين تبدو البغضاء من أفواههم ، فلما أن يقولوها أمام منافقين ، ولما أن يقولها بعضهم لبعض ، فيبادلوا الاستهزاء والسخرية بالمؤمن ، والله أعلم بمن قيل فيه هذا الكلام ، ولذلك فعندما يتحدث الكافرون بكلام فيها بينهم فالله يكشفهم ويفضحهم لنا نحن المؤمنين .

إن الله تعالى يكشف بطلاقة علمه كل الخبايا ، وكان على الكافرين والمنافقين أن يعلموا أن هناك لها يرقب عملية الإيمان في المؤمن حتى ينهه إلى أدق الأشياء ، لكنهم كأهل كفر ونفاق في غياه ، لقد كان مجرد نزول قول الحق : قد بدت البغضاء من

أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر، كان ذلك فرصة أمامهم ليدفعوا عن أنفسهم لو كانت صدورهم خالية من الحقد . لكنهم عرفوا أن الله قد علم ما في صدورهم . إن الغيظ الذي في قلوب هؤلاء الجاحدين الحاقدين قد نضح على ألسنتهم ، ولكن من الذي نقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه ما في صدور الكافرين بما هو أكثر من ذلك ؟

إنه الله - جلّت قدرته - قد فضحهم بما أنزل من قوله تعالى : « وما تخفى صدورهم أكبر » إذن لم يعد لمن آمن بالله حجة ، لأن الله أعطاه المناهات القوية لصيانة ذلك الإيمان ، وأرضح الحق للمؤمنين أن أعداءهم لن يدخروا وسعاً أبداً في إفساد انتباههم لهذا الدين ، فيجب أن ينتبه المؤمنون .

وإذا ما دققنا التأمل في تذييل الآية نجد أن الحق قال : « قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون » إذن ، فالآيات المترلة من الله تعالى توضح ذلك ، وقد قلنا من قبل إن الآيات ، إما أن تكون آيات قرآنية ، وإما أن تكون آيات كونية ، فالقرآن له آيات ، والكون له آيات . ولنسمع قول الحق بالنسبة للقرآن :

﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَآلَهُ عُلْمٌ مِّمَّا يُتْرَلْ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفَرِّغٌ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ ﴾

(سورة النحل)

وفي مجال الكون يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَاتَّخِذُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٦٢﴾ ﴾

(سورة فصلت)

وهكذا نعلم أن الآية هي الشيء العجيب اللافت الذي يجب أن نشبه إليه لناخذ منه دستوراً لحياتنا . وعلى ذلك ، فالآيات القرآنية تعطي المنهج ، والآيات الكونية

تؤيد صدق الآيات المنهجية . ويجب أن تفتنوا أيها المؤمنون إلى هذه الآيات .
والذى يدل على أن المؤمنين قد عقلوا وتفطنوا ، أن الآية الأولى بينت أنهم قد نهوا عن
أن يتخذوا بطانة من دونهم - أى من غير المؤمنين - وهما هى ذى الآية التالية تقول :

﴿ هَآأَنَّمْ أَوْلَآءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ
بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا الْقُوكُمُ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا
عَضُّوْا عَلَیْكُمْ أَلَأَنَآمِلُ مِنَ الْغِیْظِ قُلْ مُوتُوا یَغِیْظُكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝١١٩﴾

وما زال الحديث والكلام عن البطانة ، وهو يدل على أن البطانة لم نستطع أن تلوى
المؤمنين عن الإيمان ، بل إن المؤمنين الذين ذاقوا حلاوة الإيمان حاولوا أن يغيروا من
الكافرين . ولم يفلح الكافرون أن يغيروا من المؤمنين ، وكذلك لم يفلح الكافرون
ايضا أن يسيطروا على أنفسهم ، ولم يكن أمام هؤلاء الكافرين إلا النفاق . لذلك
قالوا : « آمنا » . إن الآية تدلنا على أن المؤمنين قد عقلوا آيات الحق . ولماذا - إذن -
جاء الحق بقوله : « تحبونهم ولا يحبونكم » ؟

لقد أحب المؤمنون الكافرين حين شرحوا لهم قضية الحق في منهج الإسلام ،
وأراد المؤمنون أن يحبوا الكافرين متاعب الكفر في الدنيا والآخرة ، وهذا هو الحب
الحقيقى ، فهل باذلهم الكافرون الحب ؟ لا ؛ لأن هؤلاء الكافرين أرادوا أخذ
المؤمنين إلى الكفر ، وهذا دليل عدم المودة . ولم يستطع الكافرون تحقيق هذا
المآرب ، ولذلك قالوا : « آمنا » ومعنى قولهم : « آمنا » يدلنا على أن موقف المسلمين
كان موقفا صلبا قويا ؛ لذلك لم يجد الكافرون بدا من نفاقهم « وإذا لقوكم قالوا
آمنا » قالوا ذلك على الرغم من ظهور البغضاء في أفواههم ، ولم يكن سلوكهم
مطابقا لما يقولون . وهنا بدأ المسلمون في تحجيم وتقليل مودتهم للكافرين ؛ ولذلك